

經部

周易圖書質疑卷六

休寧趙繼序撰

比卦

☵☷

上下五陰比于一陽而坎陽則得乾之中畫者也備艮為手反震為萑葦有以手揲蓍之象故曰原筮其元永貞則坤變為乾之徳也坎為勞卦故曰不寧方來坤順也後則不順故曰後夫

凶　來知德曰原者再也與禮記末有原之原同

䷇

五剛有孚卦之主也初能比之故无咎坤為土缶土器也承五之孚如坎水流坤有盈缶象自外曰來故終來有他吉也內初變震為動為起故能有孚比之重變屯雖勿用有攸往而有孚比之則可往矣利建侯其亦有他吉之大者乎

得位應五故曰比之二在坤中故曰自内得坤之貞故曰貞吉内二及重皆變坎有孚心亨故比自内而得吉也谷家杰曰自内之所有者以比之達不變塞也即此比正故吉

承乘應皆陰故曰比之匪人内三變艮為閽寺則匪人之象也重變褰在雖者不利見大人而比匪人其何能

以濟蹇乎

趙彦肅曰初比于五先也二應也四承也六三無是三者之義將不能比五也

䖍翻曰在外體故稱外得位比賢故貞吉也按外四變兌為説外比之則説以正矣重變革利見大人故外比而得吉也

坎合離為日為火故其象曰顯比離為網罟飛鳥故曰三驅失禽外五及重皆變坤為地故曰邑五在上中故曰人坤順故曰不誡坤五之黄裳元吉則顯比之象也

⚋⚋

上有首象无首即彖所謂後夫也下乘于四陰上絶于一陽能无凶乎外上變巽為伏故有无首之象重變觀有孚顒若觀之所以比神也曾是比人者而可

勿有孚乎上不得初之有孚无首之凶无所比則亦无所覬矣

象

孔穎達曰比吉也者言相親比而得吉也比輔也者釋比所以得吉下順從者謂衆陰順從九五也

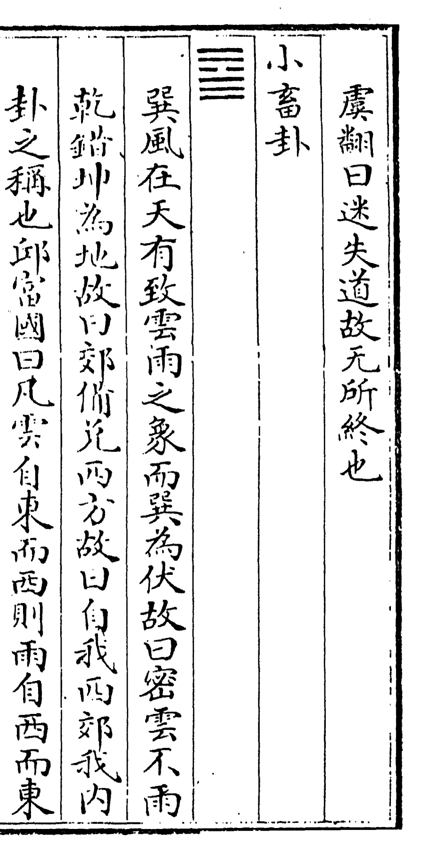
四

賢即在上之五也

上

虞翻曰迷失道故无所終也

小畜卦

巽風在天有致雲雨之象而巽為伏故曰密雲不雨乾錯坤為地故曰郊備兌西方故曰自我西郊我內卦之稱也即當國曰凡雲自東而西則雨自西而東則不雨陽先倡也

坤巽錯震坤為復得乾道而不受畜所謂出入无疾朋来无咎者也内初及重皆變巽其利往利見者以巽為道也小畜能以巽而復道則亦小亨无咎矣

⚊

不克為初之自復而勉于復故曰牽復二牽五攣皆畜象也内二變離為麗二麗于初道斯明矣重變家人畜有止于外而閑于家之象故牽復之吉亦所謂利女貞也

乾錯坤為大輿備兌而内三亦變兌為毀折故曰輿
說輻三陽夫也四陰妻也上備離為目以四乘三而
兌為附決故曰夫妻反目重變中孚三得敵而鼓罷
歌泣之無常說輻反目則亦失其所孚者也
項安世曰輻車輪也輹車軸轉也輻以利輪之轉輹
以利軸之轉然輻無說理必輪破轂裂而後可說若
輹則車不行即說之矣大畜大壯皆作輹字

備離錯坎為血卦近承五陽故曰有孚外四及重皆變乾陰疑于陽故有血象然因時而惕則有孚而血去惕出也

程子曰卦獨一陰畜衆陽者也四茍欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也

五中實故曰有孚巽為繩外五變艮為手為指故曰攣如巽為近利市三倍故曰富衆陽為鄰而五以剛健中正御之故曰以其鄰重變大畜小變為大故能攣如以鄰也于以不家食而利涉川可矣

朱子曰以猶春秋以其師之以言能左右之也

一

外上變坎有雨象為陷有處象為輿有載象巽為長女有婦象尚德者三陽之德也在險則貞厲矣坎為

月而乘離曰月相望故曰月幾望陰盛則陽衰故曰君子凶重變需為不進故君子征凶然能斷其疑則凶可變吉而有孚利涉矣　王應麟曰小畜上九月幾望則凶陰亢陽也歸妹六五月幾望則吉陰應陽也中孚六四月幾望則无咎陰從陽也

彖

來知德曰本卦與履相綜履之三爻陰居陽位往而為小畜之四則得位矣上下者五陽也以柔得位而

上下應之則五陽皆四所畜矣

二

承初爻言

三

三四夲非正應

四

五有孚也

上

程子曰小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎

履卦

☰☱

按彖傳柔履剛之義虎當屬乾備巽爲股合震爲足有履象三四乾兑之交有尾象兑爲口故曰咥以説相應故曰不咥人

⚊

備巽爲白故曰素履初剛得正履則不處故白往无

咎內初變坎有孚而行有尚是以素履可往也重變訟利見利涉故有素履而往之象然素履則訟者可以不訟矣

內二變震為足為大塗故曰履道坦坦剛正不屈故曰幽人貞吉重變无妄匪正有眚故履道則貞吉而不利有攸往者利有攸往矣

下備離為目故曰視上備巽為股故曰履兊為毀折故曰眇曰跛三承乎四則履虎尾也兊為口故曰咥人備離為甲冑戈兵有武人象為于大君于五位也內三及重皆變乾乾之元亨利貞大君之道也武人而欲為之未免過于剛矣故有眇視跛履虎尾咥人之象

一

四為虎尾而外四變巽為伏可以免咥位當乾初不

息乾惕故曰愬愬上承五陽故曰終吉重變中孚利貞履虎尾而愬愬則亦可以涉川而不失其貞矣

一

五為大君之位彖傳所謂剛中正也故彖為夬履然夬不可過于剛也此其所以貞厲也蓋五統羣陽而決一陰兌乾易位即為夬矣外五變離得畜牝牛之吉則夬履可以无厲也重變睽是說應者將不應之而為睽矣小事吉亦貞厲之象也

一

祥李本作詳虞翻曰考稽詳善也乾為積善故考詳

按應在三取備離之象故曰視履位居上為一卦之

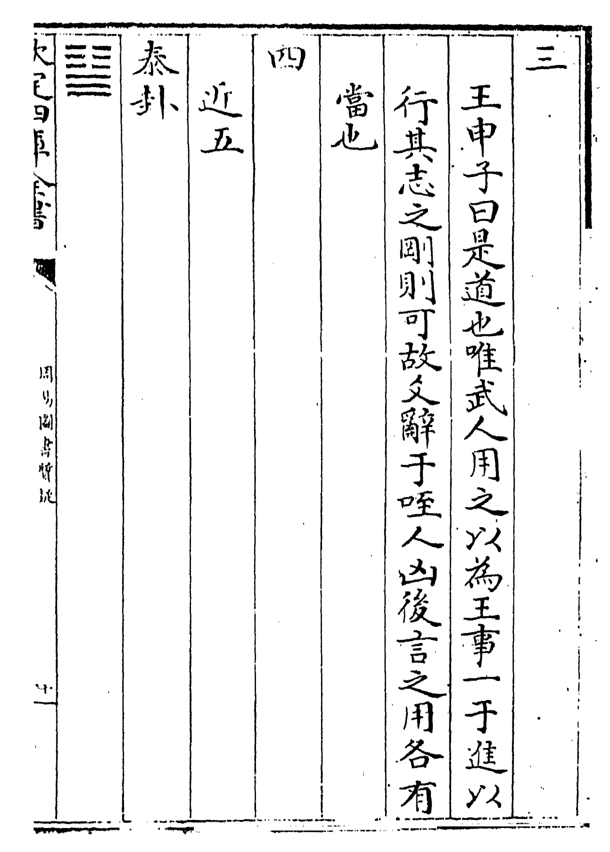
終故曰其旋周旋中規折旋中矩履之所以為禮也

外上及重皆變兌亨利貞旋則全乎貞矣其為元吉

宜哉

彖

兑柔乾剛

三

王申子曰是道也唯武人用之以為王事一于進以行其志之剛則可故爻辭于啞人凶後言之用各有當也

四

近五

泰卦

來知德曰小往大來者言否內卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來而居泰卦之內也按坤陰為小乾陽為大外卦為往內卦為來天道下濟地道上行故曰吉亨

一

內初變巽為木上備震為萑葦有茅象下備兊合艮為手有拔象初在下有茹象巽為長故曰以其彙此三陽同征之吉也重變升見大人而南征故有拔

茅征吉之象

程子曰茹根之相牽連者彙類也　朱子曰郭璞洞

林讀至彙字絶句

一

坤陰虛則為荒而二應五以包之乾之二畫為坎坎

為水故曰用馮河三陰為遐而不遺二陽為朋而亡

羣中行指五此二之所以為包荒而得尚于五者也

内二變離中虛則能包重變明夷明入地中則荒矣

包荒得尚于中行此利艱貞之大者也

一

乾之三畫為艮艮為止陽止則陰生矣此平陂往復之天運也乾乾因時而惕故曰艱貞勿恤下備兊而內三亦變兊為口上備震為動動于口故曰食此保泰為福之人事也重變臨至于八月為凶乃平陂往復之常而艱貞食福則有凶者不凶矣

項安世曰无平不陂為三陽言之无往不復為三陰

言之

——備震而外四亦變震故其象動為翩翩坤虛无陽故曰不富五上二陰皆其鄰也同類相孚不假于戒皆欲與陽交泰也重變大壯陽止陰生翩翩鄰孚當知利貞之義矣　程子曰翩翩疾飛之貌　俞琰曰翩翩降以相從之貌

——

中備震兌合為歸妹五君位下應二故象為帝乙歸妹中行而二尚之故曰以祉元吉外五變坎中實則有祉重變需為須女待男行故有帝乙歸妹之象元吉則光亨而利涉矣

⚋

坤為土上極當反故曰城復于隍為衆上非其位故曰勿用師為地故曰自邑備震合巽為命故曰告命泰易而否則貞吝矣外上變艮為止曰復曰勿用皆

止象也重變大畜畜之大者其散必大故城復于隍

勿用師而告邑安能不家食而涉大川乎

象

來知德曰道就其體之自然而言宜就其用之當然

而言

三

來知德曰際者交際也

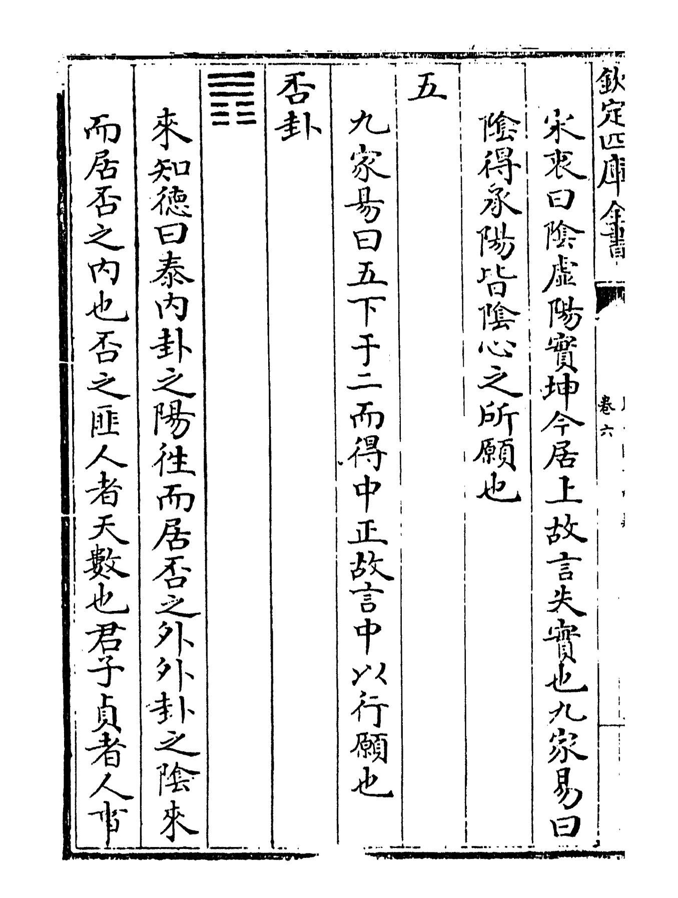
四

宋衷曰陰虛陽實坤今居上故言失實也九家易曰陰得承陽皆陰心之所願也

五

九家易曰五下于二而得中正故言中以行願也

否卦

來知德曰泰內卦之陽往而居否之外外卦之陰來而居否之內也否之匪人者天數也君子貞者人事

也按陰為匪人陽為君子匪人即小人也世之否未有不自小人始者然否終則不利矣君子之貞即大象所謂儉德也

— —

内初變震有拔茅之象與泰同貞吉亨則尚非不利也重變无妄其匪正有眚不利有攸往故拔茅而必在貞吉亨也

程子曰泰與否皆取茅為象者以羣陽羣陰同在下

有牽連之象也

荀爽曰二與四同功為四所包故曰包承也小人二也謂一爻獨居間象相承得繫于陽故吉也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否亨矣按内二變坎為通故否而能亨重變訟有孚中吉利見大人其亦否亨之象乎

荀爽曰與陽相承為四所包違義失正而可羞者按三包于四而不克從四之陽故羞而不吉備艮而內三亦變艮為止坤陰之匪人至三而當止矣重變遯其三係遯有疾厲故包羞也

—

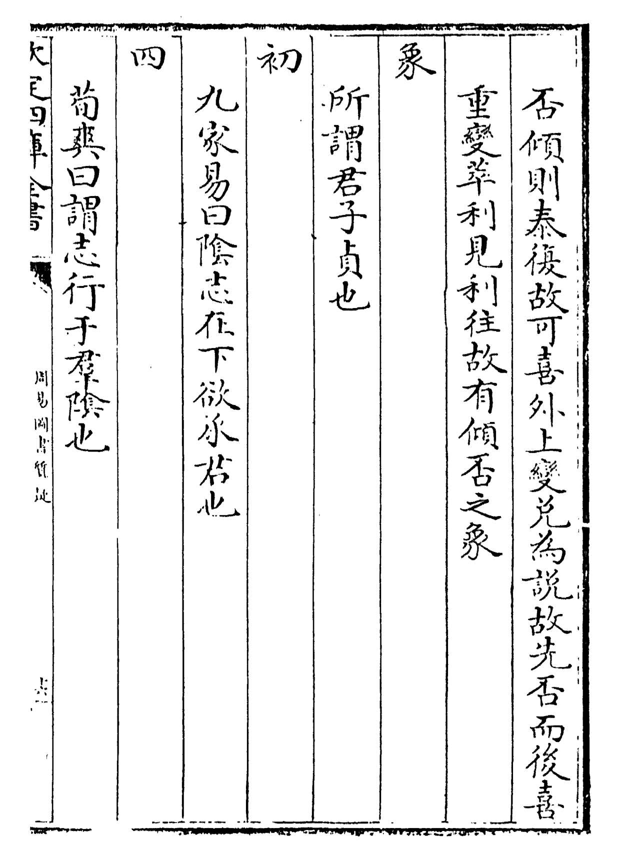
備巽為命命出于五而四受之以乘三陰則陰類附麗而有祉備艮為止陰止則陽生矣此否易為泰之時也外四變巽其四田獲三品重變觀其四觀國之

光皆有疇離祉之象

一

剛建中正此休否之大人也陰欲消陽故曰其亡其亡陽能統陰故曰繫于苞桑備巽為木有苞桑象為繩有繫象外五變離明照四方而否者可休重變晉明出地上故能休否苞桑之繫則康侯成大人之功也于以錫馬三接宜矣

一

否傾則泰復故可喜外上變兌為說故先否而後喜

重變萃利見利往故有傾否之象

象

所謂君子貞也

初

九家易曰陰志在下欲承君也

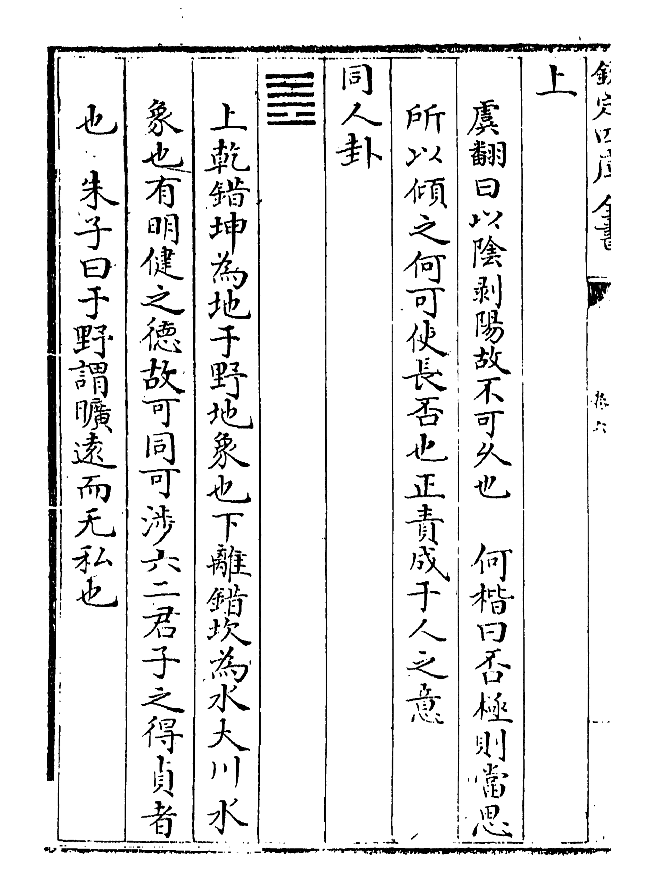
四

荀爽曰謂志行于羣陰也

上

虞翻曰以陰剥陽故不可久也　何楷曰否極則當思所以傾之何可使長否也正責成于人之意

同人卦

上乾錯坤為地于野地象也下離錯坎為水大川水象也有明健之德故可同可涉六二君子之得貞者也　朱子曰于野謂曠遠而无私也

內初變艮為門闕故曰于門門非野也然已出門交有功矣所以无咎重變遯小利貞而不及遠故有同人于門之象

離而得坤之中畫為衆　荀爽曰宗者衆也上下衆陽皆欲與二為同故曰同人于宗也陰道貞靜從一而終今宗同之故吝也按内二變乾為說同人于宗

則說之不以道矣重變乾當元亨利貞而陽來麗陰故有同人于宗之象

一

離為甲冑戈兵錯坎為盜為隱伏故曰伏戎備巽為木故曰于莽為高故曰陵內三變震為足故曰升敵五同二非其位也數應三爻故曰三歲不興重變无妄其匪正有眚不利有攸往故有伏戎不興之象

鄭元曰莽叢木也　來知德曰對五而言三在五之

下故曰伏對二而言三在二之上故曰升

備巽為高有墉象四在上而乘之亦欲敵五而同二者也然五有大師知難而退故曰弗克攻吉外四變巽為伏故乘墉而弗克攻也重變家人傷于外者反其家故有弗攻得吉之象　胡炳文曰卦惟三四不言同人三四有爭奪之象非同者也

五同人之主也變離錯坎為加憂故曰號咷備奚反

兊為説故曰笑閒于三四故曰先號咷與二為應故

曰後笑錯卦坤坎則為師以之正伏莽乘墉無不克

矣故曰大師克相遇重亦變離先號後笑則順而得

北斗之言也離為戈兵故有大師相遇之象

⚊

乾錯坤為地而上則地之遠者故曰于郊外上變兊

為説故能无悔重變革巳日有孚而悔亡同郊則亦

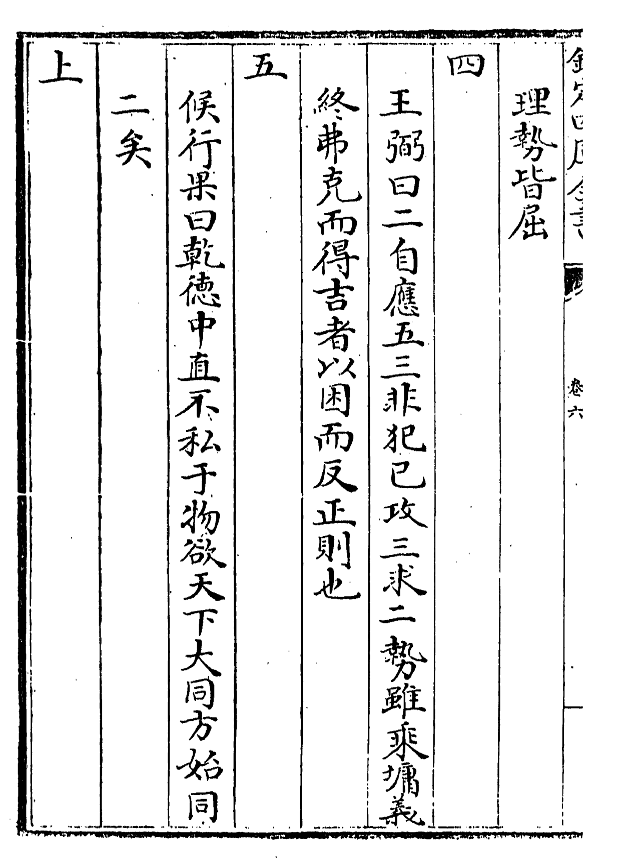
有孚矣故有无悔之象

彖

九家易曰天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人　來知德曰大有上卦之離來居同人之下卦不惟得正位又得其中而應乾九五之正中也

崔憬曰君子謂九二　李光地曰乾者陽爻之通稱一陰處中與五陽相應此卦所以為同人也

三

理勢皆屈

四

王弼曰二自應五三非犯己攻三求二勢雖乘墉義

終弗克而得吉者以困而反正則也

五

侯行果曰乾德中直不私于物欲天下大同方始同

二矣

上

未能通天下之志

大有卦

☰☲

一

離為戈兵有害象初在下无應故曰无交乾為府暢以處艱難故曰匪咎艱則无咎内初變巽為伏故能无交害重變鼎无害而能艱則可以正位矣安在匪咎无咎者不可為元吉亨乎

一

乾錯坤為大輿内二及重皆變離中虚則能載且離為牝牛亦大車之所駕也故曰大車以載應五得正故曰有攸往无咎

一

虞翻曰天子謂五三公位也小人謂四按三欲以大有之元亨用于天子而四害之故弗克猶之同人弗克攻也内三變兑為見故用亨于天子重變睽小亨

吉而亨于天子則大事矣故害于小人而弗克也

来知德曰卦本元亨故曰亨用亨于天子者欲出而有為以亨六五大有之治也舊註作享者非

大有五之所有也四承五而處滿盛之極故曰其彭匪之則可无咎外四變艮止其所故能匪其彭也重變大畜不家食而利涉川其彭之盛也利貞則匪其彭也

五以中虛應二而上下歸之故曰厥孚交如下乘乾故曰威如吉而外五及重皆變乾為健故有交如威如之象

乾為天故曰天祐上居大有之終故特著之外上變兑兑曰利貞重變大壯大壯曰利貞而大有元亨則亦貞之至也故有天德者天必祐之

象

來知德曰大有綜同人同人下卦之離往于大有之

上卦得五之尊位居大有之中而上下五陽皆從之

則五陽皆其所有矣

五

俟行米曰為卦之主有威不用雖行簡易无所防備

物感其德翻更畏威威如之吉也

周易圖書質疑卷六

周易圖書質疑卷七

休寧趙繼序撰

謙卦

䷎

虞翻曰君子謂三艮終萬物故君子有終鄭玄曰謙以謙為主謙者自貶損以下人惟艮之堅固坤之厚順乃能終之

荀爽曰初最在下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙謙也按備坎為水故曰利涉大川內初變離牝牛之畜謙之柔順者也重變明夷利貞堅者主于柔順故有謙謙涉川之象

——

九家易曰陰陽相應故鳴謙也按內二變巽為伏則有謙象也備震為善鳴則有鳴象也位得中正故曰貞吉重變升利見南征故鳴謙貞吉

也

黄道周曰謙者幽獨之行也升者明廷之道也謙而升夫豈修名而為之乎大人亦其素也

備坎勞卦也故以勞謙三謙之主也故同乎彖曰君子有終内三爻連皆變坤牝馬之貞君子安坤之貞以為臣道勞謙有終與坤合德矣

初入坤主利故曰无不利下乘艮為手故曰撝謙外四變震動而為撝重變小過行過乎恭故无不利撝謙此可小事而宜下之道也

— —

荀爽曰鄰謂四與上也按五陰虛故曰不富陰與類行故曰以其鄰外五變坎為難合離為甲胄戈兵故曰利用侵伐坤為利故曰无不利重變蹇利西南陰得其類故有不富以鄰之象利用侵伐則亦利見大

人之事也

⚋

上居亢位而同二之鳴謙亦能有終者也坤為衆故曰利用行師為地故曰征邑國外上及重皆變艮不獲身不見人故行師而征邑國以謙得止其所也

象

裒李本作捊虞翻捊取也

三

吳澄曰萬民服謂有終而吉也

上九家易曰陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得

豫卦

䷏

鄭玄曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫震又為雷諸侯之象坤又為衆師役之象故利建侯行師矣　丘富國曰屯有震無坤則言建

侯而不言行師謙有坤無震則言行師而不言建侯

此合震坤成卦故兼之

——虞翻曰應震震善鳴失位故鳴豫凶也按内初及重皆變震為動故有鳴豫之象然不虩虩而啞啞則震驚不能無所喪矣凶之道也　來知德曰謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴

——

虞翻曰與四為艮艮為石故介于石按備坎錯離為日故曰不終日處豫而不溺于豫故曰貞吉内二變坎一陽中實乃能介于石也重變解有攸往夙吉此不終日之象也　黄道周曰建侯行師此兩者不可不夙也故介于石未解之物也不終日已解之物也

一一

備坎錯離為目而震動之故曰盱視不明也三近四而比之溺于豫矣悔其可遲乎備艮而内三亦變艮

為止悔則能止其盱豫矣重變小過不可大事不宜上故盱豫有悔也

一

四豫之主也上下由之以得豫一陽在上故曰勿疑下坤為衆故曰朋盍簪外四及重皆變坤動一于順則利牝馬之貞而宜得朋矣故大有得而朋盍簪也

程子曰簪聚也取聚髮也　何楷曰或謂古冠服無簪按鹽鐵論神禹治水遺簪不顧非簪而何即弁

服之斧是也

—— 備坎為心病故曰貞疾震為陽始故曰恒不死外五變兌為說貞疾不死則可說矣重變萃為聚則情偽感而豫者不豫矣能戒不虞則勿藥而仍受之以豫也

—— 上居豫極故曰冥豫震以動之故曰成有渝无咎外

上變離則冥可渝而為明也重變晉易昏昏而為昭昭則可希康侯之功而所豫者大矣

彖

侯行果曰四為卦主五陰應之剛志大行　項安世曰豫隨遯姤旅皆有淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也

象

鄭玄曰殷盛也

初

來知德曰相孚者皆曰心不相孚者皆曰志

五

九四陽剛衆皆歸往五乘之而為所逼但存柔中之

虚位而已

上

即樂不可極之義

隨卦

䷐

李光地曰以二體言之震剛下兌柔以卦畫言之剛爻下于柔爻此卦名爲隨之第一義也卦義所主在以已隨人至于物來隨已則其效也

⚊

九家易曰渝變也震爲子得土之位故曰官也　孔

穎達曰人心所主謂之官按內初變坤陽而之陰故曰官有渝坤貞也故曰貞吉震為大塗備艮為門闕為徑路故曰出門交有功重變萃假有廟見大人皆出門之所交也亨利貞吉則亦天下隨之矣

— —

備巽為繩有繫象初陽在下小子也五陽在上丈夫也二係初失五不得其應矣內二及重皆變兌為說故有係小子失丈夫之象此不克利貞者也

三五同功故係丈夫三遠于初故失小子求可得而利在貞震之動以正者也內三變離為麗係丈夫則能麗乎丈夫矣重變革為去故故有係丈夫失小子之象求得居貞則有孚而悔亡者也舊註以二之丈夫為九五三之丈夫為九四不應一卦中而二丈夫互異自當俱主九五說

外四變坎為險故曰隨有獲貞凶坎錯離為明故曰在道以明有孚謂五在上也四近五而天下隨之多懼之凶也必率天下以隨五則盡其道而明哲保身矣何所咎乎重變屯其四求婚媾往吉者明也明則所隨亦不患其屯矣故有孚在道以明此凶可變而无不利者也

五中實故曰孚以陽居陽故曰嘉外五及重皆變震

動以陽故孚于嘉吉則可以笑言不喪矣

二

虞翻曰應在艮艮手為拘巽為繩兩係稱維　來知德曰亨者通也王用亨于西山者用通于西山以求之也按外上變乾而五君象也故曰王用備艮有山象兌屬陰方故曰西山重變无妄拘係從維則正而无眚用亨西山則利有攸往矣

象

來知德曰隨蠱相綜蠱下卦原是柔今艮剛來居于下而為震是剛來而下于柔也　虞翻曰四時位正時行則行故天下隨時矣　蜀才曰得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉

二

係初則不能兼應于五

上

虞翻曰在隨之上而无所隨

蠱卦

☶☴

巽為木象舟楫備兌為澤澤亦水象故曰利涉大川

馬融曰甲在東方艮在東北故曰先甲巽在西南

故云後甲所以十日之中惟稱甲者甲為十日之首

蠱為造事之端故明初而明事始也按十日十二子

相配數窮六十天下事未有周甲而不變者也故取

義于甲先甲三日内卦巽三爻也後甲三日外卦艮

三爻也

一一

本卦巽艮備卦兌震皆六子之位故幹父之蠱巽初善入故无咎而終吉內初變乾為健故能幹蠱重變大畜以艮畜乾艮子也乾父也故有幹父承考之象

一

二應六五有母象故曰幹母之蠱陰事貴貞九居二失其位故曰不可貞內二及重皆變艮異二不及其

隨其心不快故有幹母不可貞之象然止其所則不可貞者得中道而貞矣

⚊

重剛故小有悔得位故无大咎内三變坎有孚重變蒙利貞孚與貞此幹蠱之所以有悔而无咎也　瞽道周曰幹蠱而悔養蒙而瀆教告雖煩要之无咎何也令甲之義不一足也

⚊⚊

虞翻曰裕不能爭也按三以過剛而悔四以過柔而吝皆非幹蠱之道也外四變離裕則柔之未𤼵乎中正者也重變爲幹蠱而法爲之取新則往見吝者安在不可爲元吉亨乎

䷑

五應二以柔資剛能用二之多譽蠱元不幹矣外五變艮爲止幹蠱則得其所止矣重變巽小亨而利往利見此幹蠱之所以用譽矣

外上變坤錯乾有王象錯震有侯象而蠱上无所事事故曰不事王侯巽為高而艮尚之故曰高尚其事重變升升可以見大人而南征乃蠱獨不事王侯者蓋有鑒于上之巽升而別以高尚治蠱也

彖

来知德曰隨初九震之剛上而為艮上六兌之柔下而為巽也

象

李舜臣曰振民者猶巽風之鼓為號令也育德者猶艮山之養成材力也

初

楊簡曰不得已而幹父之蠱其意未嘗不順承者也張清子曰不承其事而承其意此善繼父之志者也

二

虞翻曰變而得正故貞而得中道也

五

項安世曰六五得中位行大中能以令名掩前人之蠱也

臨卦

☳☷

二陽在內乾體也又坤錯乾故彖同于乾月陰象也本卦四陰反觀又得四陰故曰八月陰息則陽消故曰有凶欲陽知所預防也

虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也按無心之感為咸二陽皆稱咸臨者上臨四陰其志同也兌錯艮艮兌重則有咸象内初變坎咸臨則心亨而行有尚矣重變師行師乃用臨之大者師貞吉故咸臨亦以貞吉也

剛中應五傳所謂多譽者也内二變震以剛為動而

臨得其中矣重變復出入無疾朋來无咎陽復而有攸往故咸臨吉无不利也

——兌為口以陰居陽甘言說人故曰甘臨内三變乾乾惕則知所憂矣重變泰其三艱貞无咎故甘臨憂之而亦可无咎也

——以坤乘兌臨之至也備震而外四亦變震柔進而剛

故能至臨重變歸妹臨有凶歸妹征凶而爻係无咎者臨之至而得其所歸故无咎也

——外五變坎錯離為明故曰知臨五君位故曰大君之宜重變節其五甘節有尚故知臨得宜也此節不若而可貞矣

——上居坤極有厚德變艮篤實故曰敦臨重變損有孚

利往而二簋可享誠也敦臨則誠无不動矣故吉而

无咎

彖

王應麟曰陰符經云天地之道浸故陰陽勝浸者漸

也聖人之戒深矣　來知德曰臨綜觀言至建酉之

月則二陽又在上陰又逼迫陽矣見陰之消不久也

陸振奇曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽之

數故言陰來子期曰八月言陽來之期曰七日

象

荀爽曰澤卑也高高下相臨之象也　來知德曰无窮與兌澤同其淵源无疆與坤土同其博大

二

荀爽曰陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也

上

九家易曰陰以陽為主故志在內也

觀卦

☴☷

坤為地巽為木備艮為門闕宗廟之象也為手盥薦之象也　馬融曰盥者進爵灌地以降神也按盥而不薦非不薦也人心能致其精誠則孚信在中顒然可仰人亦無不仰而信之也　朱子曰卦以觀字為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也

初童象也備艮少男亦童象陰為小人童觀无咎陽為君子童觀則吝內初變震為動則不安于童觀矣重變益益當利往利涉故君子之童觀得吝也

一一

坤巽皆女象也備艮為門闚而二承之闚象也內二變坎為隱伏故曰利女貞重變渙假廟涉川所以為大觀也闚觀而利女貞者安得其亨利乎

一一

巽為進退而三在上或出或處必觀乎生以自定也內三變艮則進退之時行時止者觀之審矣重變漸女歸利貞進以漸也故有觀我生進退之象　朱子曰我生我之所行也

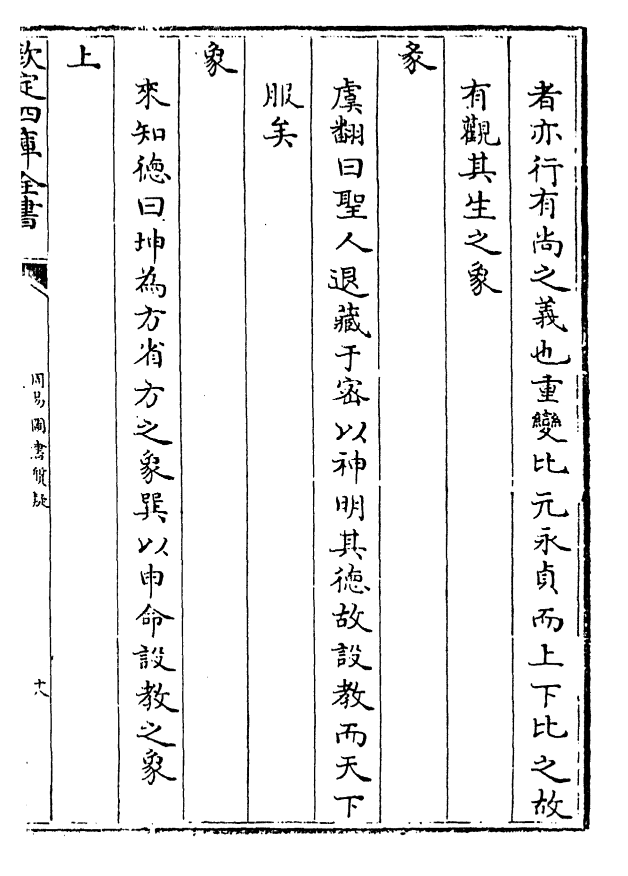
一一

坤為地有國象五在上有王象大觀在上為國之光四觀之而受其賔禮賔興也外四變乾為君故利用賔于王重變否其四易否為泰而疇離祉故有觀光

尚賓之象

王弼曰觀我生自觀其道也按陽爲君子故五上同稱而大觀在上斯无咎矣外五變艮觀我生者以時止時行之中正爲觀也重變剥觀我生則剥亦可亨不利有攸往者利有往而无咎矣

王弼曰觀其生爲民所觀者也按外上變坎觀其生

者亦行有尚之義也重變比元永貞而上下比之故有觀其生之象

象

虞翻曰聖人退藏于密以神明其德故設教而天下服矣

象

來知德曰坤為方省方之象巽以申命設教之象

上

來知德曰不敢以四陰為我之民與九五平觀示之也

噬嗑卦

☲☳

下備艮為止上備坎為隱伏有獄象 李鼎祚曰四在頤中齧而後亨故利用獄也

震為足屨校足械也滅趾沒其趾也因其當刑而刑

之故无咎内初變坤坤隂為刑屨校獄之用刑者也

重變晉其初晉如摧如故有屨校滅趾之象　朱子

曰初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象

二

卦以噬為義二噬之初也故曰噬膚内二變兑為口

為附決臭與口近故有噬膚滅臭之象然刑中則无

咎重變睽小事吉噬膚亦用獄之小事也　朱子曰

噬膚而滅其臭中為器中也

虞翻曰三在膚裏故稱肉離日熯之為腊坎為毒故噬腊肉遇毒按肉及重皆變離重明相照用獄所利然牝牛則柔而噬腊遇毒矣明不盡明吝可无咎

陸績曰肉有骨謂之胏離為乾肉又為兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也按次得乾之中畫有金象故曰金矢噬乾雖艱而剛直得伸故曰貞吉

外四變艮為黔喙故乾胏可噬重變頤自求口實乃頤中之物也故有噬乾胏之象　楊時曰九四合一卦言之則為間者以爻言則居近君之位任除間之責者也易之取象不同類如此

二

虞翻曰陰稱肉位當離日中烈故乾肉也坎外五變乾為金五位中黃色故曰得黃金離貞厲而无咎也重變无妄動而健故有噬乾肉之象

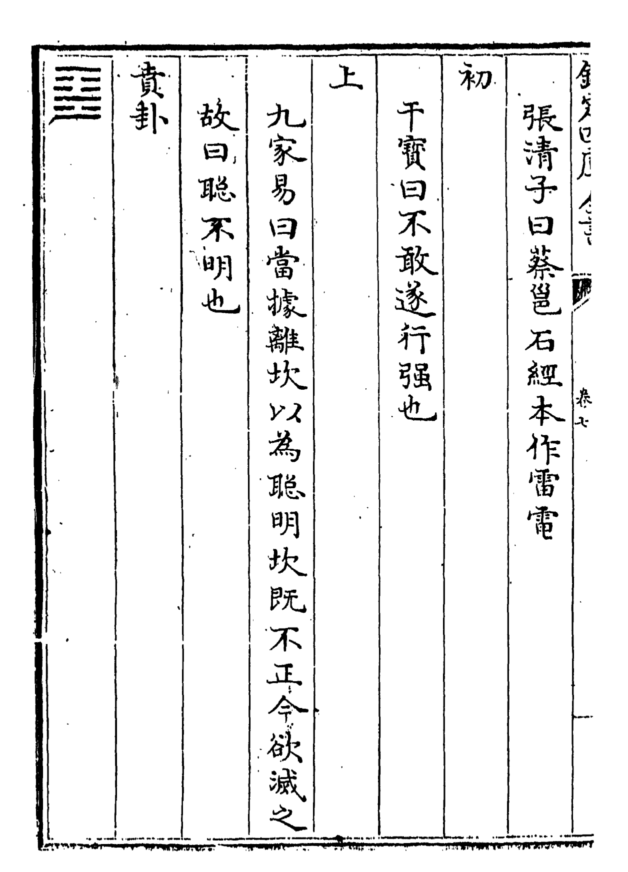
鄭玄曰離為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之象也按初為屨校上為何校坎為耳痛又象滅沒其耳懸積罪大凶之至也外上及重皆變震震來虩虩故何校滅耳其震驚而所丧者多矣　郭雍曰初上滅字或以為刑獨孔氏訓没屨校桎其足桎大而滅趾何校械其首校大而没耳也或以滅耳為刵滅鼻為劓滅趾為剕書註刵刵輕刑吕刑剕辟為重方初九

小刑固不當斷趾上九罪重復不當輕刑以是知三者言滅皆非刑也

彖

虞翻曰物謂四　崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人于上下之間有亂狴者當用刑去之故言利用獄　來知德曰本卦綜賁以賁下卦離之柔得中上行而居于噬嗑之上卦也

象

張清子曰蔡邕石經本作雷電

初

干寶曰不敢遂行强也

上

九家易曰當據離坎以為聰明坎既不正今欲滅之

故曰聰不明也

賁卦

䷕

鄭玄曰賁文飾也離為日天文也艮為石地文也天文在下地文在上二文相飾成賁者也卦互體坎艮艮止于下坎險于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣

一

趾在下故初曰賁其趾下備坎于輿為多眚故曰舍車上備震為足故曰徒趾亦震足之象也內初及重皆變艮其初艮其趾則賁其趾而徒者不可以輕徒

也

一

朱鎮曰毛在頤曰須三至上有頤體二在頤下須之象按内二變乾居備坎之下乾坎合則爲需需須也故曰賁其須重變大畜其二輿說輹故有賁須之象

一

盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉按内三變震

為動故能永其貞重變頤貞吉故貴以永貞而吉也

何楷曰濡如者猶詩言六轡如濡謂所飾之文采鮮澤也

— —

備震錯巽為白故賁如而又皤如震于馬為馵足為作足故曰白馬翰如備坎為盜故疑于寇而陰陽相應故曰匪寇婚媾寇以三言婚媾以初言外四及重皆變離為上為麗故有馬翰婚媾之象　俞琰曰馬

為翰禮記云商人尚白戎事乗翰鄭註云翰馬白色也

二

艮為山為果蓏故曰賁于丘園外五變巽虞翻曰巽為帛為繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉矣按重變家人利女貞正其内也故有賁于丘園之象　朱子曰戔戔淺小之意　來知德曰兩疋為束陰爻兩拆束之象也

上居賁極反于无色故曰白賁五為上卦之主而變巽為白四之皤如白馬上之白賁皆因五而得象也外上變坤賁而反白則為文者不用其文也重變明夷天下之難未有不生于文勝者白賁則堅貞可判矣

彖

來知德曰柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之象

也柔指離之陰卦剛則艮之陽卦也分剛上而柔柔者分噬嗑下卦之剛上而為艮以文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也

象

來知德曰噬嗑利用獄者明陰震而動也賁不敢折獄者明因艮而止也

二

上謂三也

五

虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻

上項安世曰文之初興必自質始則白固在衆采之先文之既極必以質終則白又在衆采之後是則白者賁之所以成終而成始也故曰上得志也

周易圖書質疑卷七

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣宋枋遠

謄録監生臣楊簡中

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷八

休寧趙繼序撰

剝卦

䷖

牀之載人象坤之載物內初變震為足剝自下始故曰剝牀以足重變頤貞吉而剝貞凶者將剝下以自養也故有剝牀以足之象　朱子曰

蔑滅也　俞琰曰初在下故為剥牀而先以牀足滅于下之象按以蔑字屬上句恰與象傳以滅下也相合

二

鄭玄曰足上稱辨謂近膝之下　虞翻曰指間稱辨崔憬曰以牀言之則辨當在第足之間是牀梐也

按内二變坎為陷剥辨則將陷于險矣重變蒙利貞而剥貞凶者將剥下而凟求也故有剥牀以辨之象

卦有五陰三居其中剥之適可而止者也與上為應其小人而比君子乎内三及重皆變艮止其所故剥之无咎

膚在牀上剥益近矣外四變離其四來死焚棄則皆剥膚之凶也重變晉剥雖晉而无康功其去錫馬三接者遠矣故有剥牀以膚之象

艮錯兌為澤澤之所生有魚外五變巽為繩艮為手故曰貫為女故曰宫人五陰上進聯貫承寵不剥陽而順于陽故无不利重變觀其二女以闚觀為貞剥五女以順寵為利故有此象

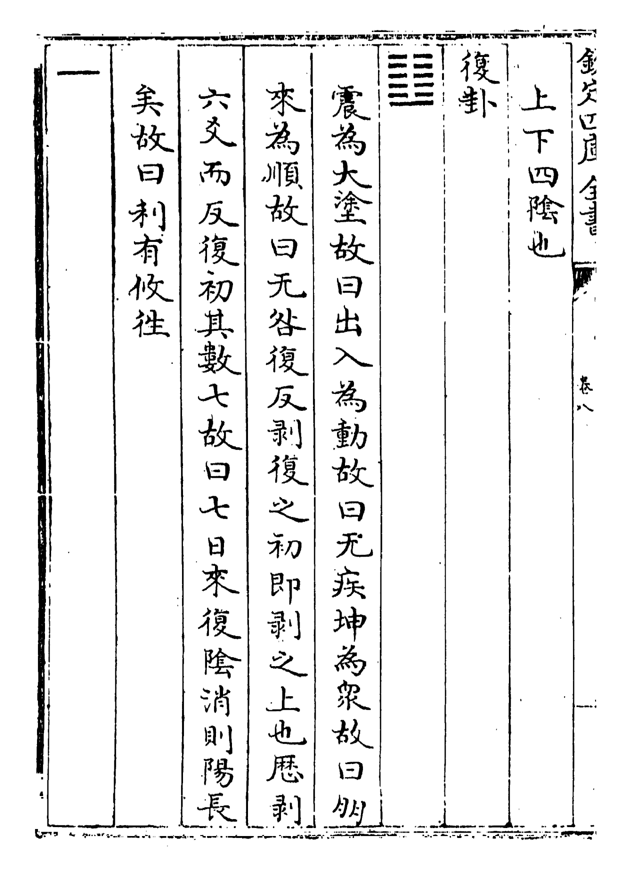
艮為果外上變坤錯乾為木果故曰碩果上不受制故曰不食坤為大輿陽以君子在上故曰得輿艮為

門闕有廬象陰以小人在下故曰剝廬重亦變坤坤盡反乾故有碩果不食之象　程子曰剝盡于上則復生于下矣故十月謂之陽月喬中和曰碩果不食核也仁也生生之根也自古无不朽之株有相傳之果此剝之所以復也

象

來知德曰一陽在上五陰在下有宅象廬象牀象

三

上下四陰也

復卦

震為大塗故曰出入為動故曰无疾坤為衆故曰朋來為順故曰无咎復反剥復之初即剥之上也歴剥六爻而反復初其數七故曰七日來復陰消則陽長矣故曰利有攸往

震一陽為復主剥後即復故曰不遠内初及重皆變坤剥牝馬之貞故不遠復而无祇悔也　程子曰无祇悔不至于悔也

内二變兑為説故曰休初為主而二乘之陰比于陽故曰休復吉重變臨剛浸而長二變與初為類故休復也雖有凶而可吉矣

三當震極以隂居陽故頻復而麗内三變離以明麗正故无咎重變明夷明者不明故頻復也然能利艱貞則厲可无咎矣

——

四居五隂之中而應于初故曰中行獨復外四及重皆變震一陽起于二隂故獨復也此亦可以震驚而不喪矣

——

五居坤中坤為厚載故曰敦復外五變坎有孚心亨敦復之象也重變屯勿用有攸往故敦復在中則无悔也

⚋

上居坤極故曰迷復震為動坤為衆故曰用行師五陰不任大任故曰有災眚終有大敗上乘五君位也先迷失道凶及其主故曰以其國君凶坤數十故曰十年外上變艮為止不克征則當止其所矣重變頤

頤之貞者不貞故迷復也師敗君凶則觀求之失道久矣何楷曰坤本先迷今居其極則迷甚矣言迷復即昏迷而不知所復之謂

彖

侯行果曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月為日明矣

象

來知德曰闔户為坤閉關之象坤為衆商旅之象

五

俟行果曰能自考省動不失中故无悔矣 梁寅曰言以其有中德故能自考其善不善也

上

來知德曰反其五之君道也 楊啟新曰心為天君惟君能役羣動而反以羣役與心之道相背馳者也

无妄卦

䷘

乾在上而震亦乾體也故象同于乾三四失位故曰匪正有眚備艮為止故曰不利有攸往　朱子曰史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通

⚊

初為震主震為動故往吉内初變坤動而能順故无咎也重變否君子貞无妄往吉則得其貞者也何慮

匪正之有眚乎

二

二在地上爲田震于稼爲反生下倫艮爲手上倫巽爲木有耕象内二變兑爲毁折有穫象二乘初有一歲爲菑象歴三四而應五有三歲爲畬象在无妄故曰不耕穫不菑畬重變履其二履道坦坦故有不耕穫不菑畬之象利有攸往則履尾不咥之亨也　何楷曰不耕穫者不力耕而即望有其穫也不菑畬者

不為菑而即望成其畬也　虞翻曰利有攸往往應五也

一一

三近上乾錯坤為牛下備艮為手下備巽為繩故曰或繫之牛三人位也行乾象也邑坤象也乾見故得坤伏故災六屬于坤此无妄之災所謂匪正有眚者也內三變離為牝牛故有繫牛之象重變同人其三伏戎不興此爻繫牛受災其象相類　黃道周曰野

則同也邑則不同也同人不冀其利而利歸焉私人不冀其災而災歸焉何者于野則无妄于邑則有眚

一

貞則匪正者克正矣故无咎外四變巽為伏為入故貞可固也重變益利往利涉則可貞者何咎之有

一

五居乾中乃坎畫也坎為病故曰疾卦備艮巽　虞翻曰巽為木艮為石故稱藥按外五變離中虛故疾

不為害重變噬嗑為合則疾可去矣勿藥有喜此亦其所利用者也

一

上居乾極失之亢矣下震為動有行象无妄中之有妄者也故有眚而无攸利外上變兌為毀折故无妄不可行也重變隨為无故而无妄之行則匪正而多故矣知有眚而反于正安在无攸利者不可為元亨利貞乎

彖

來知德曰本卦綜大畜剛自外來者大畜上卦之艮

來居无妄之下卦而為震也

象

九家易曰陽氣普徧无物不與

大畜卦

☶
☰

下備兑則乾之健者説上備震則艮之止者動兑為

口而震動之有食象大象近離錯坎為水而震為足有涉川象故曰不家食吉利涉大川

初在下而見畜故曰有厲上艮為止故曰利已内初變巽為伏故有利已之象重變蠱蠱則有厲矣先甲後甲飭不易也故利在于已

乾合坤為大輿備兑為毁折故曰輿脫輹内二變離

于木為科上槁故輹有脫車變賁其二賁須須則不進故有輿說輹之象

乾為良馬備震為馬作足故曰良馬逐九在三非正也故曰利艱貞合坤為大輿為衆而上艮閑止之内三變兑為見而備震為動故逐閑者利有攸往也重變可貞利有攸往故艱貞亦利有攸往也　朱子曰曰當為日月之日

一一

外四變離有牛象艮少有童象故曰童牛牛觸在角艮為手為堅木故曰牿此禁于未發之謂豫也重變大有遏惡于未發故有牿童牛之象

一一

五應二二在乾中乃坎畫也坎為豕而震為動故曰豶豕牙與牿同義外五變巽為伏故象豶豕之牙重變小畜小畜以巽畜乾而大畜之大變巽與之同位

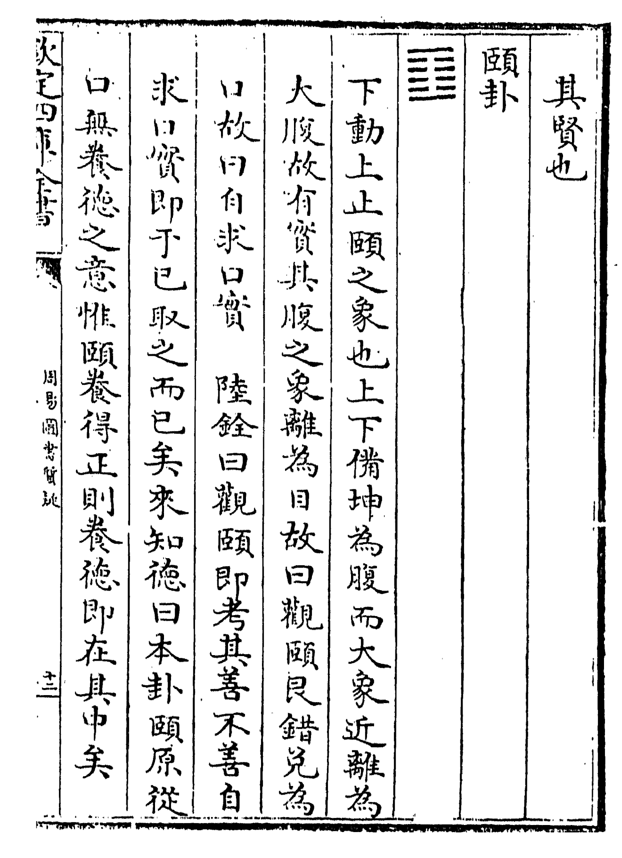
故有此象　來知德曰豶者犗也騰也乃走豕也牙者埤雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒牙也以繩繫木曰杙變巽為繩繫之象也為木杙之象也牛馬豕皆人之所畜者故大畜並言之

下乾為天外上變坤為地備震為大塗故曰天衢此畜極而通者也重變泰小往大來天地交泰故有天衢之象吳澄曰後漢王延壽魯靈光殿賦云荷天衢

以元亨何作荷何天之衢其辭猶詩言何天之休何天之龍　來知德曰乾三陽為艮所畜内卦所畜以自止為義以陰陽論若君子之受畜于小人也外卦能畜以止人為義以上下論若在位之禁止强暴也易主變易所以取義不同

彖

來知德曰剛上者大畜綜无妄无妄下卦之震上而為大畜之艮也上而為艮則陽剛之賢在上矣是尚

其賢也

頤卦

䷚

下動上止頤之象也上下備坤為腹而大象近離為大腹故有實其腹之象離為目故曰觀頤艮錯兌為口故曰自求口實　陸銓曰觀頤即考其善不善自求口實即于己取之而已矣來知德曰本卦頤原從口無養德之意惟頤養得正則養德即在其中矣

大象離為龜處艮之下蟄而不食此龜之所以為靈也我指上九之由頤者離為目故曰觀我朶頤卦畫以初往則成觀此求口實之不正者也內初變坤能安貞則無朶頤之觀矣重變剥不利有攸往舍靈龜而觀朶頤往則必剥而凶矣　項安世曰上九為卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本無所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍

宜其凶也

二求養于初是為顛頤求養于上是為拂經于丘頤艮為山故曰丘内二變兑為口故有顛頤丘頤之象亚變頒頒下益上乃傾頤之拂經者也雖有丘而非頤之貞吉矣此利有攸往者不免于征凶乎

三與上應貞也然居震極則妄動而有拂頤之凶矣

上艮為止故曰勿用坤數十故曰十年内三變離動而為上故頥至于拂也重變賁盡飾則受剥者拂頥之凶也十年勿用則利有攸往者无攸利矣黄榦曰求養于下則為顛求養于上則為拂

四亦求養于初故曰顛頥然二凶而四吉者應之正也備坤錯乾有虎象外四變離為目故曰虎視下震為動故曰眈眈上艮為止故曰其欲逐逐此得養之

正者也重變噬嗑頤中有物得其所養故顛頤吉也視眈眈欲逐逐其亦利用獄之象乎吳澄曰自養于內者莫如龜求養于外者莫如虎

五應柔不能應人而從養于上故拂經然艮止其所則居貞吉外五變巽為木雖有舟楫而重坤地上无水故曰不可涉大川重變益居貞而不拂經則不可涉大川者亦利涉大川矣

上居頤極卦由之以為養者也失位雖厲而得正則吉大象離錯坎為水故曰利涉大川外上變坤有萬物致養之義由頤所以得吉也重變復利有攸往故有利涉大川之象此亦出入朋來之相應也

彖

來知德曰陽實陰虛實者養人虛者求人之養觀其所養者觀其所以養人之道正不正也指上下二陽

也觀其自養者觀其求口實以自養之正不正也指

中間四陰也

象

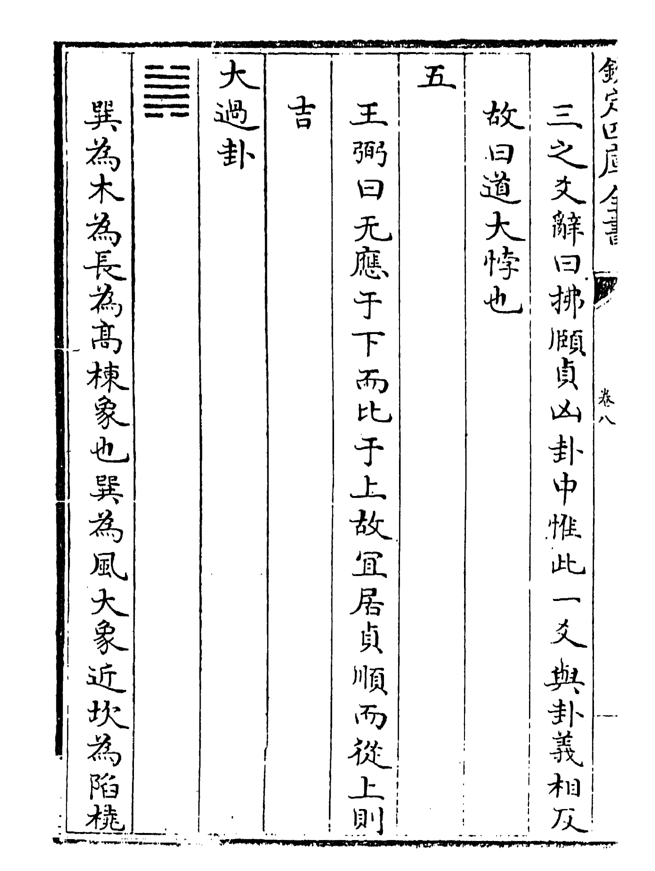
馮椅曰法雷之動以慎其所出法山之止以節其所

入　趙汝楳曰雷之聲為言語山之養為飲食言語

飲食出入乎頤者也

三

項安世曰拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉

三之爻辭曰拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大悖也

五

王弼曰无應于下而比于上故宜居貞順而從上則吉

大過卦

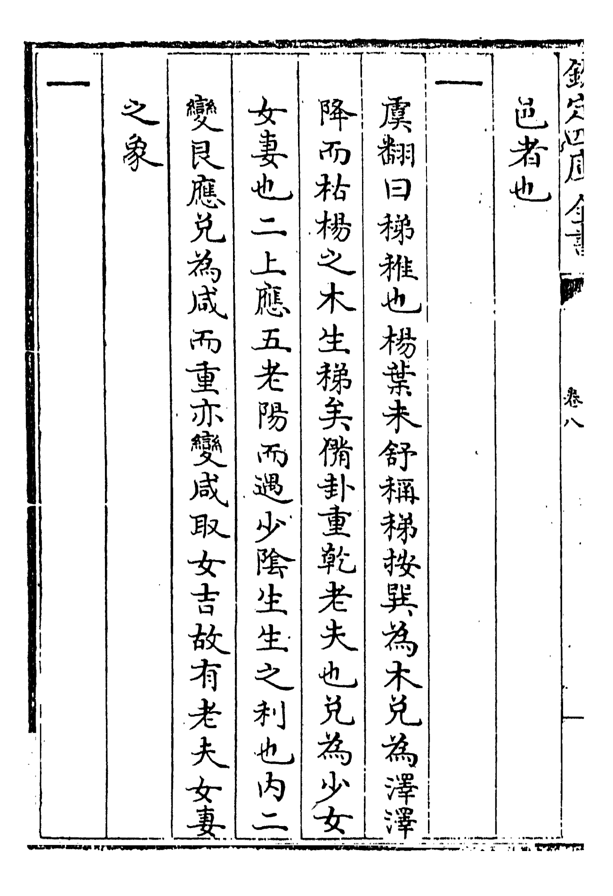
☱☴

巽為木為長為高棟象也巽為風大象近坎為陷橈

象也又卦中四陽為棟初上陰不勝任故曰棟橈然剛中而巽入兑說故曰利有攸往亨何楷曰棟說文謂之極爾雅謂之桴其義皆訓中也即屋之脊梁

一一

虞翻曰位在下稱藉巽柔白為茅故藉用白茅　來知德曰因上乘四剛故曰藉按内初變乾則柔在下而剛不橈也重變夬其初壯德不勝重任則不壯矣故有藉用白茅之象此去其揚庭孚號即戎而告自

邑者也

一

虞翻曰梯稚也楊葉未舒稱梯按巽為木兌為澤澤降而枯楊之木生梯矣備卦重乾老夫也兌為少女女妻也二上應五老陽而過少陰生生之利也內二變艮應兌為咸而重亦變咸取女吉故有老夫女妻之象

一

四陽為棟而三四居其中三重剛則折故曰橈内三變坎以陽陷陰則橈矣重變困為剛揜故有棟橈之象

一

外四變坎于木為堅多心故曰隆為心病故曰有宅吝重變井棟隆亦有不改之象而有宅則隆者以橈亦不異于羸瓶也

一

巽木得兊澤而生華象與二同巽為長女老婦也五居備乾之上其畫屬艮艮為少男士夫也五下應二老隂而遇少陽非生生之利故不足為咎譽也外五變震為起故枯楊生華為一陽故老婦得其士夫重變恒其五婦人吉夫子凶故有老婦士夫之象

一一

兊為澤而大象坎為水有涉象外上變乾為首有頂象又乘備乾故曰過涉滅頂事雖凶而心无咎也重

變姤女壯則陰盛而陽衰矣故有過涉滅頂之象

彖

王弼曰初爲本而上爲末

象

劉牧曰用之則獨立不懼舍之則遯世无悶　熊汝

楳曰獨立如巽木无悶如兌說

坎卦

☵

一陽中實故曰有孚心亨備震為足動于坎中故曰行有尚

⚋

水穴旁入曰窞初在坎下其象為窞坎主于陷其象為入內初變兌為口有窞象重變節若節不可貞之象

⚊

虞翻曰陽坎陰中故有險據陰有實故求小得也按

内二變坤坤陰為小故小得也重變比以有孚者為
原筮則有險而小得亦不失元永貞之義也

一一
虞翻曰坎在内稱來枕止也按坎坎即習坎也險之
至也三居備震之中備艮之下震動故為來艮止故
為枕内三變巽為入有與初同入于坎窞而已何川
之有重變井往來井井故有來之坎坎之象入坎窞
則亦同羸瓶之凶矣

外四變兑為口有飲食之象備震仰盂有樽簋缶象備艮為門闕有牖象尊酒簋用缶皆約也四比三承五故曰納約自牖終无咎重變困有言不信然積誠則窮而通故有納約自牖之象此大人所以吉而无咎也　程子曰所用一樽之酒貳簋之飲復以瓦缶為器質之至也何楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也禮天子大臣出會諸侯主國樽於簋副是也

外四變坤水得坤土而艮止之故流而不盈險者乎則无入窞之咎矣重變師不盈祇平地中有水之象也故坎之師行則可容畜而无咎

馬融曰徽纆索也劉表曰三股為徽兩股為纆按外上變巽為繩備艮為手故曰係用徽纆巽又為木故曰置于叢棘險不能出數應上坎之三故曰三歲不

得重變渙為離則廟不得假川不得涉三歳之凶安

得心亨而行有尚乎

彖

梁寅曰流而不盈時止則止也盈而後進時行則行

也

二

荀爽曰未出于險中

四

姜寶曰觀孔子小象以樽酒簋貳為句則晁氏之說以貳用缶為句者非矣

離卦

☲

離得坤之中畫坤為子母牛故曰畜牝牛取其柔順中正猶坤言利牝馬之貞也

⚊

初在下為履備巽為進退不果故履錯然而能敬之

可无咎也内初變艮敬之則能止其所也再變旅履錯然則非旅之貞吉者矣敬之无咎尚可為小亨乎

二

黄中色離得其中之象也内二變乾陰而之陽故曰元吉重變大有元亨之世君明則臣良故黄離元吉也

一

荀爽曰初為日出二為日中三為日昃九家易曰鼓

缶者以目下視離為大腹瓦缶之象按坤土得離火而成缶内三變震為動故曰鼓備兑為口故曰歌曰嗟大耋即日昃之象也不歌則嗟者至矣重變噬嗑為食不能安其飲食宴樂之常故有日昃大耋之象

離火炎上四當重離故有突如其來如之象合坎為險故曰死如火則必焚故曰焚如焚則火燼故曰棄如外四變艮為止突如則明有所止矣重變賁盡飾

則必剝故有來焚死棄之象安能小利有攸往乎

備兌為澤出于離目有涕象合坎為加憂故曰戚兌為口故曰嗟外五變乾涕沱戚嗟則乾惕之无巳也

重變同人其五先號咷而後笑故有涕嗟得吉之象朱知德曰二五皆以柔麗乎剛二之辭安五之辭危者二中正五不正故也

五君位有王象上乘之則奉王所用也離為甲胄戈兵故曰出征上居離極有首象故曰折首離得坤畫為衆故曰其醜外上變震長子帥師故用出征重變豐王假之宜日中則明之所照也故有出征折首之象

象

荀爽曰陰麗于陽相附麗也　虞翻曰柔謂五陰

楊時曰火無常形麗物而有形

初

王弼曰錯然敬慎之貌也

三

李光地曰日昃喻心之昏也

四

李光地曰突如其來如書所謂昏暴者是也非人不

五

容之自若无所容爾

趙彥肅曰明極故憂深憂深故禍弭又麗于尊位故致吉也來知德曰王指五公指上九王與公相麗陰陽相資故吉

周易圖書質疑卷八